全上古三代秦漢三國六朝文

烏程嚴可均校輯

釋氏六

釋慧遠二

沙門袒服論

或問曰沙門袒服出自佛教是禮與荅曰然問曰三代殊制其禮不同質文之變備於前典而佛教出乎其外論者咸有疑焉若有深致幸誨其未聞荅曰玄古之民大朴未虧其禮不文三王應世故與時而變因茲以觀論者之所執方內之格言耳何以知其然中國之所無或得之於異俗其民不移故其道未亡是以天竺國法盡敬於所尊表誠於神明率皆袒服所謂去飾之甚者也雖記籍未流茲土其始似有聞焉佛出於世因而爲教明所行不左故應右袒何者將辯貴賤必存乎位位以進德則尚賢之心生是故

沙門越名分以背時，不退己而求先，又人之所能皆在於右，若動不以順，則觸事生累，過而能復，雖中賢猶未得，況有下於此者乎。請試言之：夫形以左右成體，理以邪正為用，二者之來，各乘其本，滯根不拔，則事求愈應，而形理相資，其道微明，世習未移，應微難辯，袒服既彰，則形隨事感，理悟其心，以御順之氣，表誠之體，而邪正兩行，非其本也。是故世尊以袒服篤其誠，而閑其邪，使名實有當，敬慢不雜，然後開出要之路，導真性於久迷，令淹世之賢，不自絕於無分，希進之流，不惑塗而旋步，於是服膺聖門者，咸履正思順，異迹同軌，緬素風而懷古，背華俗以洗心，尋本達變，即近悟遠，形服相愧，理深其感，如此，則情化專向，修之弗倦，動必以順，不覺形之自恭，斯乃如來勸誘之外因，斂麤之妙迹，而彼談未喻，或欲革之反古之道，何其深哉。弘明集五

荅何無忌難沙門袒服論

效尋問旨蓋是開其遠塗照所未盡令精麤並順內外有歸三復斯誨所悟良多常以為道訓之與名教釋迦之與周孔發致雖殊而潛相影響出處誠異終期則同但妙迹隱於常用指歸昧而難尋遂令至言隔於世典談士發殊塗之論何以知其然聖人因弋釣以去其甚順四時以簡其煩三驅之禮失前禽而弗吝網罟之設必待化而方用上極行葦之仁內匹釋迦之慈使天下齊已物我同觀則是合抱之一毫豈直有間於優劣而非相與者哉然自迹而尋猶大同於兼愛遠求其實則階差有分分外之所通未可勝言故漸茲以進德令事顯於君親從此而觀則內外之教可知聖人之情可見但歸塗未啟故物莫之識若許其如此則袒服之義理不容疑來告記謂宜更詳盡故復究敘本懷原夫形之化也陰陽陶鑄受左右之體昏明代運有死生之說人情咸悅生而懼死好進而惡退是故先王既順民性撫其自然令吉凶殊制左右

異位由是吉事尙左進爵吕厚其生凶事尙右哀容吕毁其性斯皆本其所受因順吕通教感於事變懷其先德者也世之所貴者不過生存生存而屈伸進退道盡於此淺深之應於是乎在沙門則不然後身退已而不謙卑時來非我而不辭辱卑於自牧謂之謙居衆人之所惡謂之順謙順不失其本則日損之功易積出要之路可遊是故遁世遺榮反俗而動動而反俗者與夫方內之賢雖貌同而實異何吕明之凡在出家者達患累緣於有身不存身吕息患知生生由於稟化不順化吕求宗推此而言固知發軫歸塗者不吕生累其神超落世務者不吕情累其生不吕情累其生則生可絕不吕生累其神則神可冥然則向之所謂吉凶成禮奉親事君者蓋是一域之言耳未始出於有封有封未出則是翫其文而未達其變若然方將滯名教吕徇生乘萬化而背宗自至順而觀得不曰逆乎辨世之與遺俗指存於此弘明集五

明報應論

問曰佛經以殺生罪重地獄斯罰冥科幽司應若影響余有疑焉何者夫四大之體即地水火風耳結而成身以為神宅寄生棲照津暢明識雖託之以存而其理天絕豈惟精麤之間固亦無受傷之地滅之既無害於神亦猶滅天地間水火耳又問萬物之心愛欲森繁但私我有己情慮之深者耳若因情致報乘惑生應則自然之迹順何所寄哉答曰意謂此二條始是來問之關鍵立言之津要津要既明則羣疑同釋始涉之流或因茲以悟可謂朗滯情於常識之表發奇唱於未聞然佛教深玄微言難辯苟未統夫指歸亦焉能暢其幽致當為依傍大宗試敘所懷推夫四大之性以明受形之本則假於異物託為同體生若遺塵起滅一化此則慧觀之所入智忍之所遊也於是乘去來之自運雖聚散而非我寓羣形於大夢實處有而同無豈復有封於所受有係於所戀哉若

斯理自得於心而外物未悟則悲獨善之無功感先覺而興懷於是思弘道目明訓故仁恕之德存焉若彼我同得心無兩對遊刃則泯一玄觀交兵則莫逆相遇傷之豈惟無害於神固亦無生可殺此則文殊案劒逝逆而道順則復終日揮戈措刃無地矣若然者方將託鼓舞以盡神運干鍼而成化雖功被猶無賞何罪罰之有邪若反此而尋其源則報應可得而明推事而求其宗則罪罰可得而論矣嘗試言之夫因緣之所感變化之所生豈不由其道哉無明爲惑網之淵貪愛爲衆累之府二理俱遊冥爲神用吉凶悔吝惟此之動無明掩其照故情想凝滯於外物貪愛流其性故四大結而成形形結則彼我有封情滯則善惡有主有封於彼我則私其身而身不忘有主於善惡則戀其生而生不絕於是甘寢大夢昏於同迷抱疑長夜所存惟著是故失得相推禍福相襲惡積而天殃自至罪成則地獄斯罰此乃必然之數無所容疑矣何

若會之有本則理自冥對兆之雖微勢極則發是故心以善惡爲形聲報以罪福爲影響本以情感而應自來豈有幽司由御失其道也然則罪福之應惟其所感感之而然故謂之自然自然者卽我之影響耳於夫主宰復何功哉請尋來問之要而驗之於實難旨全許地水火風結而成身以爲神宅此卽宅有主矣問主之居宅有情邪無情邪若云無情則四大之結非主宅之所感若以感不由主故處不以情則神之居宅無情無痛痒之知神既無知宅又無痛痒以接物則是伐卉蒻林之喻無明於義若果有情四大之結是主之所感也若以感由於主故處必以情則神之安宅不得無痛痒之知神既有知宅又受痛痒以接物固不得同天地間水火風明矣因茲以談夫形神雖殊相與而化內外誠異渾爲一體自非達觀孰得其際邪苟未之得則愈久愈迷耳凡稟形受命莫不盡然也受之旣然各以私戀爲滯滯根不拔則生理彌固受

源不除則保之亦深設一理逆情使方寸迷亂而況舉體都亡乎是故同逆相乘共生讎隙禍心未冥則構怨不息縱復悅畢受惱情無遺憾形聲既著則影響自彰理無先期數合使然也雖欲逃之其可得乎此則因情致報乘感此應但立言之旨本異故其會不同矣

問曰若以物情重生不可致喪則生情之由私戀之惑耳宜朗以達觀曉以大方豈得就其迷滯以爲報應之對哉答曰夫事起必由於心報應必由於事是故自報以觀事而事可變舉事以責心而心可反推此而言則知聖人因其迷滯以明報應之對不就其迷滯以爲報應之對也何者人之難悟其日固久是以佛教本其所由而訓必有漸知久習不可頓廢故先示之以罪福罪福不可都忘故使權其輕重輕重權於罪福則驗善惡以宅心善惡滯於私戀則推我以通物二理兼弘情無所繫故能尊賢容衆恕己施

安遠尋影響之報，以釋往復之迷。迷情既釋，然後大方之言可曉；
保生之累可絕。夫生累者，雖中賢猶未得，豈常智之所達哉？弘明集五

三報論 因俗人疑善惡無見驗作

經說業有三報：一曰見報，二曰生報，三曰後報。見報者，善惡始於
此身，即此身受；生報者，來生便受；後報者，或經二生三生，百生千
生，然後乃受。受之無主，必由於心；心無定司，感事而應；應有遲速，
故報有先後。先後雖異，咸隨所遇而為對；對有強弱，故輕重不同。
斯乃自然之賞罰，三報之大略也。非夫通才達識，入要之明，罕得
其門。降茲已還，或有始涉大方，以先悟為基，遍博綜內籍，反三隅
於未聞，師友仁匠，習以移性者，差可得而言。請試論之：夫善惡之
興，由其有漸，漸以之極，則有九品之論。凡在九品，非其見報之所
攝。然則現報絕夫常類，可知類非九品，則非三報之所攝。何者？若
利害交於目前，而頓相傾奪，神機自運，不待慮而發，發不待慮，則

報不旋踵而應此見報之一隅絕夫九品者也又三業殊體自同有定報定則時來必受非所禱之所移智力之所免也將推而極之則義深數廣不可詳究故略而言之相參懷佛教者以有得之世或有積善而殃集或有凶邪而致慶此皆見業未就而前行始應故曰禎祥遇禍妖孽見福疑似之嫌於是乎在何以謂之然或有欲匡主救時道濟生民擬步高迹志在立功而大業中傾天殃頓集或有棲遲衡門無悶於世以安步為輿優遊卒歲或時來無妄運非所遇世道交淪於其閑習或有名冠四科道在入室全愛體仁慕上善以進德若斯人也含沖和而納疾履信順而夭年此皆立功立德之外變疑嫌之所以生也大義既明宜尋其對對各有本待感而發逆順雖殊其揆一耳何者倚伏之契定於在昔冥符告命潛相回換故令禍福之氣交謝於六府善惡之報舛互而兩行是使事應之際愚智同惑謂積善之無慶積惡之無殃感神

口當作以　口當作心　口當作斯

明而悲所遇口天殃之於善人咸謂名教之書無宗於上遂使大道翳於小成以正善爲善誘應口求寔必至理之無此原其所由由世典以一生爲限不明其外其外未明故尋理者自畢於視聽之內此先王御民心而通其分以耳目爲關鍵者也如令合內外之道以弘教之情則知理會之必同不惑殊塗而駭其異若能覽三報以觀窮通之分則尼父之不答仲由顏冉對聖匠而如愚皆可知矣亦有緣起而緣生法雖預入諦之明而遺愛未忘猶以三報爲華苑或躍而未離於淵者也推此以觀則知有方外之賓服膺妙法洗心玄門一詣之感超登上位如口倫匹宿殃雖積功不在治理自安消非三報之所及因茲而言佛經所以越名教絕九流者豈不以疏神達要陶鑄靈府窮源盡化鏡萬象於無象者也

宏明集五

廬山記

山在江州潯陽南，南濱宮亭，北對九江。九江之南為小江，山去小江三十里餘，左挾彭蠡，右傍通州，引三江之流而據其會。山海經云：廬江出三天子都，入江彭澤西。一曰天子障，彭澤也。山在其西，故舊語曰所濱為彭蠡。有匡續（水經廬江水篇注作匡俗）先生者，出自殷周之際，遯世隱時，潛居其下。或云續受道於仙人，而適遊其巖，遂託室巖岫，即巖成館，故時人感（水經注作謂）其所止為神仙之廬而名焉。其山大嶺凡有七重，圓基周回垂五百里，風雨之所摅，江山之所帶，高巖仄宇，峭壁萬尋，幽岫穿崖，人獸兩絕。天將雨，則有白氣先摶而瓔珞於山嶺下，及至觸石吐雲，則倏忽而集。或大風振巖，逸響動谷，群籟競奏，其聲駭人，此其化不可測者矣。眾嶺中第三嶺極高峻，人之所罕經也。太史公東遊，登其峰而遐觀，南眺五湖，北望九江，東西肆目，若登天庭焉。其嶺下半里許有重巖，上有懸崖，古仙之所居也。其後有巖，漢董奉復館於巖下，常為人治病，法多神

驗。病愈者。令栽杏五株。數年之間。蔚然成林。計不在人間近三百年。貌狀常如三十時。俄而升僊。絕迹於杏林。其北嶺兩巖之間。常懸流遙霑。激勢相趣。百餘仞中。雲氣映天。望之若山有異霧焉。其南嶺臨宮亭湖。下有神廟。即呂宮亭爲號。其神安侯也。亭有所謂感化。缺 七嶺同會於東共成峯崿。其崖窮絕。莫有升之者。昔野夫見人著沙彌服。淩雲直上。既至則踞其峯。良久乃與雲氣俱滅。此似得道者。當時能文之士。咸爲之異。又所止多奇。觸象有異。北背重阜。前帶雙流。所背之山。左有龍形。而右塔基焉。下有甘泉涌出。冷暖與寒暑相變。盈減經水旱而不異。尋其源出自於龍首也。南對高峯。上有奇木。獨絕於林表數十丈。其下似一層浮圖。白鷗之所翔。玄雲之所入也。東南有香爐山。孤峯獨秀起。游氣籠其上。則氤氳若香煙。白雲映其外。則炳然與衆峯殊別。將雨。則其下水氣涌出如馬車蓋。此龍井之所吐。其左則翠林。青雀白猿之所憩。玄

鳥之所蟄西有石門其前似雙闕壁立千餘仞而瀑布流焉其中鳥獸草木之美靈藥萬物之奇略舉其異而已耳

自託此山二十三載再踐石門四游南嶺東望香鑪峯北眺九江傳聞有石井方湖中有赤鱗踊出野人不能敘直歎其奇而已矣世說

遊山記

自託此山二十三載凡再詣石門四遊南嶺東望香鑪秀絕衆形北眺九流凝神覽視四嶽之內猶觀之掌焉傳聞有石井方湖足所未踐御覽四十一

阿毗曇心序

阿毗曇心者三藏之要頌詠歌之微言管統衆經領其宗會故作者以心爲名焉有出家開士字曰法勝淵識遠鑒探深研機龍潛赤澤獨有其明其人以爲阿毗曇經源流廣大難卒尋究非贍智

宏才莫能畢綜是以探其幽致別撰斯部始自界品訖於問論凡二百五十偈以爲要解號之曰心其頌聲也擬象天樂若靈籥自發儀形羣品觸物有寄若乃一吟一詠狀鳥步獸行也一弄一引類乎物情也情與類遷則聲隨九變而成歌氣與數合則音協律呂而俱作拊之金石則百獸率舞奏之管絃則人神同感斯乃窮音聲之妙會極自然之象趣不可勝言者矣又其爲經標偈以立本述本以廣義先弘內以明外譬由根而尋條可謂美發於中暢於四肢者也發中之道要有三焉一謂顯法相以明本二謂定已性於自然三謂心法之生必俱遊而同感俱遊必同於感則照數會之相因已性定於自然則達至當之有極法相顯於眞境則知迷情之可反心本明於三觀則覩玄路之可遊然後練神達思水鏡六府洗心淨慧擬跡聖門尋相因之數即有以悟無推至當之極每動而入微矣罽賓沙門僧伽提婆少翫茲文味之彌久兼宗

匠本正闕入神要其人情悟所參亦已涉其津矣會遇來遊因請令譯提婆乃手執梵本口宣晉言臨文誠懼一章三復遠亦寶而重之敬愼無違然方言殊韻難以曲盡儻或失當俟之來賢幸諸明哲正其大謬（釋藏跡十文略見世說文學篇注）

三法度經序

三法度經者蓋出四阿含四阿含則三藏之契經十二部之淵府也以三法爲統以覺法爲道開而當名變而彌廣法雖三焉而類無不盡覺雖一焉而智無不周觀諸法而會其要辯衆流而同其原斯乃始涉之鴻漸舊學之華苑也有應眞大人厥號山賢怙思闢宇智周變通悠遠識之先覺愍後蒙之未悟故撰此三法因而名云自德品暨於所依凡三章九眞度斯其所作也其後有大乘居士字僧伽先以爲山賢所集雖辭旨高簡然其文猶羅故仍前人章句爲之訓傳演散本文以廣其義繇發事類以弘其美幽讚

之功於斯乃盡自茲而後道光於世其敎行焉於是振錫趍足者仰玄風而高蹈禪思入微者抱清流而洗心高座談對之士擬之而後言博識淵有之賓由之而聰朗也有遊方沙門出自罽賓姓瞿曇氏字僧伽提婆昔在本國豫聞斯道雅翫神趣懷佩以遊其人雖不親承二賢音旨而諷味三藏之遺言志在分德誨人不倦每至講論嗟詠有餘遂與同集勸令宣譯提婆於是自執梵經轉爲晉言雖音不曲盡而文不害意依實去華務存其本自昔漢興逮及有晉道俗名賢竝參懷聖典其中弘通佛敎者傳譯甚衆或文過其意或理勝其辭以此考彼殆兼先典後來賢哲若能參通晉梵善譯方言幸復詳其大歸以裁厥中焉譯藏跡十

大智論鈔序

夫宗極無爲以設位而聖人成其能昏明代謝以開運而盛衰合其變是故知嶮易相推理有行藏屈伸相感數有往復由之以觀

雖冥樞潛應圓景無窮不能均四象之推移一其會通況時命紛
謬世道交淪而不深根固蔕寧極以待哉若達開塞之有運時來
非由遇則正覺之道不虛凝於物表弘敎之情亦漸可識矣有大
乘高士厥號龍樹生於天竺出自梵種積誠曩代契心在茲接九
百之運撫頽薄之會悲蒙俗之茫昧蹈險跡而弗悋於是卷陰衡
門雲翔赤澤慨文明之未發思或躍而勿用乃喟然歎曰重夜方
昏非螢燭之能照雖白日寢光猶可繼以朗月遂自誓落簪表容
玄服隱居林澤守閑行禪靖慮研微思通過半因而悟曰聞之於
前論大方無垠或有出乎其外者俄而迴步雪山啟神明以訴志
將歷古仙之所遊忽遇沙門於巖下請質所疑始知有方等之學
及至龍宮要藏祕典靡不管綜滯根既拔則名冠道位德備三忍
然後開九津於重淵朋鱗族而俱遊學徒如林英彥必集由是外
道高其風名士服其致大乘之業於茲復隆矣其人以般若經爲

靈府妙門。宗一之道。三乘十二部由之而出。故尤重焉。然斯經附

與厥趣漸明。自非達學。尠得其賾。故敘夫體統。辯其深致。若意在

文外。而理蘊於辭。輒寄之賓主。假自疑以起對。名曰問論。其爲要

也。發軫中衢。啟惑智門。以無當爲實。無照爲宗。無當則神凝於所

趣。無照則智寂於所行。寂以行智。則羣邪革慮。是非息焉。神以凝

趣。則二諦同軌。玄轍一焉。非夫正覺之靈。撫法輪而再轉。孰能振

大業於將頹。紐遺綱之落緒。令微言絕而復嗣。玄音輟而復詠哉。

雖冥獲與若人並世。叩津問道。至於研味之際。未嘗不一章三復。

欣於有遇。其中可以開蒙朗照。水鏡萬法。固非常智之所辯。請略

而言。生塗兆於無始之境。變化構於倚伏之場。咸生於未有而有。

滅於既有而無。推而盡之。則知有無迴謝於一法。相待而非原。生

滅兩行於一化。映空而無主。於是乃即之以成觀。反鑒以求宗。鑒

明則塵累不止。而儀像可覩。觀深則悟徹入微。而名實俱玄。將尋

其要必先於此然後非有非無之談方可得而言嘗試論之有而在有者有於有者也無而在無者無於無者也有有則非有無無則非無何以知其然無性之性謂之法性法性無性因緣以之生生緣無自相雖有而常無常無非絕有猶火傳而不息夫然則法無異趣始末淪虛畢竟同爭有無交歸矣故游其奧者心不待慮智無所緣不滅相而寂不修定而閑非神遇以期通焉識空空之爲玄斯其至也斯其極也過此以往莫之或知又論之爲體位始無方而不可詰觸類多變而不可窮或開遠理以發興或導近習以入深或闔殊塗於一法而弗雜或闢百慮於同相而不分此以絕夫壘瓦之談而無敵於天下者也爾乃博引衆經以贍其辭暢發義音以弘其美美盡則智無不周辭博則廣大悉備是故登其涯而無津挹其流而弗竭汪汪焉莫測其量洋洋焉莫比其盛雖百川灌河未足語其辯矣雖涉海求源未足窮其邃矣若然者非

夫淵識曠度，孰能與之潛躍；非夫越名反數，孰能與之澹漠；非夫洞幽入冥，孰能與之沖泊哉。有高座沙門，字曰童壽，宏才博見，智周羣籍，翫服斯論，佩之彌久，雖神悟發中，必待感而應。於時秦主姚王，敬樂大法，招集名學，以隆三寶，德洽殊俗，化流西域，是使其人聞風而至。既達關右，即勸令宣譯。童壽以此論難卒精究，因方言易省，故約本以爲百卷，計所遺落，殆過參倍。而文藻之士，猶以爲繁，咸累於博，罕既其實。譬大羹不和，雖味非珍，神珠內映，雖寶非用，信言不美，固有自來矣。若遂令正典隱於榮華，玄樸虧於小成，則百家競辯，九流爭川，方將幽淪長夜，背日月而昬逝，不亦悲乎。於是靜尋所由，以求其本，則知聖人依方設訓，文質殊體，故以文應質，則疑者衆；以質應文，則悅者寡。是以化行天竺，辭樸而義微，言近而旨遠。義微則隱昧無象，旨遠則幽絡莫尋，故令翫常訓者，牽於近習，束名教者，惑於未聞，若開易進之路，則階藉有由，曉

漸悟之方則始涉有津造於是簡繁理穢以詳其中令質文有體義無所越輒依經立本繫以問論正其位分使類各有屬謹與同止諸僧共別撰以為集要凡二十卷雖不足增暉聖典庶無大謬如其未允請俟來哲釋藏助十

廬山出修行方便禪經統序

夫三業之興以禪智為宗雖精麤異分而階藉有方是故發軫分逵塗無亂轍革俗成務功不待積靜復所由則幽緒告微淵博難究然理不云昧庶旨統可尋試略而言禪非智無以窮其寂智非禪無以深其照然則禪智之要照寂之謂其相濟也照不離寂寂不離照感則俱遊應必同趣功玄在於用交養於萬法其妙物也運群動以至壹而不有廓大象於未形而不無無思無為而無不為是故洗心靜亂者以之研慮悟徹入微者以之窮神也若乃將入其門機在攝會理玄數廣道隱於文則是阿難曲承音詔遇非

其人必藏之靈府何者心無常規其變多方數無定像待感而應是故化行天竺緘之有匠幽關莫開罕窺其庭從此而觀理有行藏道不虛授良有以矣如來泥洹未久阿難傳其共行弟子末田地末田地傳舍那婆斯此三應真咸乘至願冥契於昔功在言外經所不辨必闇軌元匠孱焉無差其後有優波崛弱而超悟智紹世表才高應寡觸理從簡八萬法藏所存唯要五部之分始自於此因斯而推固知形運以廢興自兆神用則幽步無迹妙動難尋涉麤生異可不慎乎可不察乎自茲已來感於事變懷其舊典者五部之學竝有其人咸懼大法將頹理深其微遂各述讚禪經以隆盛業其爲教也無數方便以求寂然寂乎唯寂其揆一耳而尋條求根者衆統本運末者寡或將暨而不至或互方而未變是故經稱滿願之德高普事之風原夫聖旨非徒全其長亦所以救其短若然五部殊業存乎其人人不繼世道或隆替廢興有時則互

相升降小大之目其可定乎又達節善變出處無際晦名寄跡無聞無示若斯人者復不可以名部分既非名部之所分亦不出乎其外別有宗明矣每慨大教東流禪數尤寡三業無統斯道殆廢頃鳩摩耆婆宣馬鳴所述乃有此業雖其道未融蓋是為山於一簣欣時來之有遇感寄趣於若人捨夫制勝之論而順不言之辨遂誓被僧那以至寂為己任懷德未忘故遺訓在茲其為要也圖大成於末象開微言而崇體悟惑色之悖德杜六門以寢患達忿競之傷性齊彼我以宅心於是異族同氣幻形告疏入深緣起見生死際尒乃關九關於龍津超三忍以登位垢習凝於無生形累畢於神化故曰無所從生靡所不生於諸所生而無不生今之所譯出自達摩多羅與佛大先其人西域之俊禪訓之宗搜集經要勸發大乘弘教不同故有詳略之異達摩多羅闔衆篇於同道開一色為恆沙其為觀也明起不以生滅不以盡雖往復無際而未

始出於如故曰色不離如如不離色色不離如如色則是如如不離色如則是色佛大先己爲滋源引流固宜行漸是己始自二道開甘露門釋四義己反迷啟歸塗己領會分別陰界導己止觀暢散緣起使優劣自辨然後令原始反終妙尋其極其極非盡亦非所盡乃曰無盡入於無盡法門非夫道冠三乘智通十地孰能洞玄根於法身歸宗一於無相靜無遺照動不離寂者哉庾伽遮羅浮迷譯言修行道地（釋藏榮七題作達摩多羅禪經序無作序人名又見跡九己爲釋慧遠作）

念佛三昧詩集序

夫稱三昧者何專思寂想之謂也思專則志一不分想寂則氣虛神朗氣虛則智恬其照神朗則無幽不徹斯二者自然之元符會一而致用也是故靖恭閑宇而感物通靈御心惟正動必入微此假修己凝神積習己移性猶或若茲況乎尸居坐忘冥懷至極智落宇宙而闇蹈大方者哉請言其始菩薩初登道位甫闚元門體

寂無爲而無弗爲及其神變也則令修短革常度巨細互相違三光迴景以移照天地卷而入懷矣又諸三昧其名甚衆一功高易進念佛爲先何者窮元極寂尊號如來體神合變應不以方故令入斯定者昧然忘知卽所緣以成鑒鑒明則內照交映而萬像生焉非耳目之所暨而聞見行焉於是覩夫淵凝虛鏡之體而悟相湛一淸明自然察夫元音之叩心聽則塵累每消滯情融朗非天下之至妙孰能與於此哉以茲而觀一覿之感乃發久習之流覆豁昏俗之重迷若以匹夫衆定之所緣固不得語其優劣居可知也是以奉法諸賢咸思一揆之契感寸陰之頹影懼來儲之未積於是洗心法堂整襟淸向夜分忘寢夙宵惟勤庶夫貞詣之功以通三乘之志臨津濟物與九流而同往仰援超步拔茅之興俯引弱進垂策其後以此覽衆篇之揮翰豈徒文詠而已哉廣弘明集三十九

襄陽丈六金像頌幷序

昔眾祐降靈出自天竺託化王宮興於上國顯迹重冥開闢神路明暉宇宙光宅大千萬流澄源圓映無主覺道虛凝湛焉遺照於是乘變化以動物而眾邪革心躍神步以感時而羣疑同釋法輪元運三乘並轍道世交興天人攸夢淨音既暢遂鬱遺流密風遐扇遠生善教未年垂千祀徒欣大化而運乖其會勿獲叩津沙門發明淵極魍魎神影餐服至言雖欣味餘塵道風遂邁擬足逸步元迹已邈每希想光晷髣髴容儀寤寐興懷若形心目冥應有期幽情莫發慨焉自悼悲憤靡寄乃遠契百念慎敬慕之思追述八王同志之感魂交寢夢而情悟於中遂命門人鑄而像焉夫形理雖殊階塗有漸精粗誠異悟亦有因是故擬狀靈範啟殊津之心儀形神模闢百慮之會使懷遠者兆元根於來葉存近者遘重劫之厚緣乃道福兼宏眞迹可踐三源反流九神同淵於時四輩悅情道俗齊趣跡響和應者如林籌均有虛室之供而進助者不以

纖毫爲撰勸佐有彌劫之勤而操務者不以曆疲告勞因物任能不日而成功自人事猶天匠焉夫明志莫如詞宣德莫如頌故志以詞顯而功業可存德以頌宣而形容可像匪詞匪頌將何美焉乃作頌曰

堂堂天師明明遠度凌邁群萃超然先悟慧在恬虛妙不以數感時而興應世成務金顏映發奇相暉布肅肅靈儀峨峨神步茫茫造物元運冥馳偉哉釋迦與化推移靜也淵默動也天隨綿綿遠御亹亹長縻反宗無像光潛影離仰慕千載是擬是儀廣弘明集十六

曇無竭菩薩讚

亹亹大匠道玄數盡譬彼大壑百川俱引涯不俟津涂不旋軫三流開源於焉同泯初學記二十三

萬佛影銘并序

佛影今在西那伽訶羅國南山古仙石室中度流沙從徑道去此一萬五千八百五十里感世之應詳於前記也

夫滯於近習、不達希世之闕、撫常永日、牢懷事外之感、是使慮想制於玄襟、天羅網其神慮、若㠯之窮齡、則此生豈過㠯之希心、則開悟靡期、於是發憤忘食、情百其慨、靜慮閑夜、理契其心、爾乃恩霑九澤之惠、三復無緣之慈、妙尋法身之應、㠯神不言之化、化不㠯方、唯其所感、慈不㠯緣、冥懷自得、譬日月麗天、光影彌爛、羣品熙榮、有情同順、咸欣懸映之在己、罔識幽成之攸寄、妙物之談、功盡於此、將欲擬夫幽極、㠯言其道、髣髴存焉、而不可論、何㠯明之法身之運物也、不物物而兆其端、不圖終而會其成、理玄於萬化之表、數絕乎無形無名者也、若乃語其筌寄、則道無不在、是故如來或晦先跡㠯崇基、或顯生塗而定體、或獨發於莫尋之境、或相待於既有之場、獨發類乎形、相待類乎影、推夫冥寄、爲有待邪、爲無待邪、自我而觀、則有間於無間矣、求之法身、原無二統、形影之分、孰際之哉、而今之聞道者、咸摹聖體於曠代之外、不悟靈應之

靈下當作應不同方

在茲，徒知圓化之非形，而動止方其迹，豈不誣哉。遠昔尋先師奉侍歷載，雖啟蒙慈訓，託志玄籍，每想奇聞，以篤其誠。遇西域沙門，輒餐游方之說，故知有佛影，而傳者尚未曉然。及在此山，值罽賓禪師、南國律學道士，與昔聞既同，並是其人，游歷所經，因其詳問，乃多有先徵，然後驗神道無方，觸像而寄，百慮所會，非一時之感。於是悟徹其誠，應深其信，將援同契，發其真趣，故與夫隨喜之賢，圖而銘焉。

廓矣大像，理玄無名，體神入化，落影離形，迴暉層巖，凝映虛亭，在陰不昧，處暗愈明，婉步蟬蛻，朝宗百靈，不同　方迹絕兩冥。其一

茫茫荒宇，靡勸靡獎，談虛寫容，拂空傳像，相具體微，沖姿自朗，白毫吐曜，昏夜中爽，感徹乃應，扣誠發響，留音停岫，津悟冥賞，撫之有會，功弗由曩。其二

旋踵忘敬，罔慮罔識，三光掩暉，萬象一色，庭宇幽藹，歸塗莫測，悟之以靜，震之以力，慧風雖遐，維塵攸息，匪伊玄覽，

孰扇其極。其三　希音遠流。乃眷東顧。欣風慕道。仰規玄度。妙盡毫端。運微輕素。託彩虛凝。殆映霄霧。迹以像真。理深其趣。奇興開襟。祥風引路。清氣迴於軒宇。昏明交而未曙。髣髴鏡神儀。依俙若真遐。其四　銘之圖之。曷營曷求。神之聽之。鑒亦所修。庶茲臣軌。映彼玄流。漱情靈沼。飲和至柔。照虛應簡。智落乃周。深懷冥託。霄想神遊。畢命一對。長謝百憂。其五

晉義熙八年。歲在壬子五月一日。其立此臺。擬像本山。因即以寄誠。雖成由人匠。而功無所加。至於歲次星紀。赤奮若貞於太陰之墟九月三日。乃詳檢別記。銘之於石。爰自經始。人百其誠。道俗欣之感遺迹以悅心。於是情以本應。事忘其勞。於時揮翰之賓。僉焉同詠。咸思存遠猷。託相異聞。庶來賢之重軌。故備時人於影集。大通之會。誠非理所期。至於佇襟遐慨。固已超夫神境矣。廣弘明集十六又高僧傳六有銘無序

澡罐銘序

得摩羅勒石澡灌一枚故已此銘荅之北堂書鈔百三十五

賜進士出身二品銜廣東等處提刑按察使司按察使兼管驛傳事務黃岡王毓藻校刊

全晉文卷一百六十二終

烏程嚴可均校輯

釋氏七

釋慧持

慧持，慧遠弟，年十八爲僧，與兄俱師事道安，後隨道安之襄陽。襄陽陷，隨兄之廬山，隆安初入蜀，義熙八年卒，年七十三。

與桓玄書

本欲棲病峨嵋之岫，觀化流沙之表，不能負其發足之懷，便束裝首路。釋藏替九

釋法遇

法遇師事道安，襄陽陷，避地江陵之長沙寺。

與釋慧遠書

吾人微闇短，不能率衆，和上雖隔在異域，猶遠垂憂念，吾罪深矣。

釋藏輦八　高僧傳

釋僧檢

未詳

答王恭書

遠持兄弟也緯緯焉信有道風矣　高僧傳

鳩摩羅什

鳩摩羅什一作句摩羅耆婆天竺人爲呂光所獲歷事呂纂呂隆至後秦弘始中迎入關卒於長安

奏涼主呂纂

比日潛龍出遊豕妖表異龍者陰類出入有時而今屢見則爲災眚必有下人謀上之變宜克己修德以答天威　釋藏輦五　又百四

答秦主姚興

蓋聞太上以道養民而物自足其復有德而治天下是以古之明

主寄遊世之難御，悟任物之多因，故堯放許由於箕山，陵讓放杖於魏國，高祖縱四皓於終南，叔度辭蒲輪於漢岳，蓋以適賢之性爲得賢也。今恒標等德非圓達，分在守節，少習玄化，伏膺佛道，至於敷析妙典，研究幽微，足以啟悟童稚，助化功德，願乞陛下放既往之恩，縱其微志也。高僧傳六釋道恆

答姚興通三世論書

雅論大通甚佳，去來定無，此作不通。佛說色陰三世和合總名爲色，五陰皆爾。又云：從心生心，如從穀生穀，以是故知必有過去，無無因之咎。又云：六識之意識，依已滅之意爲本而生意識。又正見名過去業未來中果報也。又十方中第二力知三世諸業。又云：若無過去業，則無三塗報。又云：學人若在有漏心中，則不應名爲聖人。以此諸比，因知不應無過去，若無過去未來，則非通理，經法所不許。又十二因緣是佛法之深者，若定有過去未來，則與此法相

遠。所以者何。如有穀子。地水時節。芽根得生。若先已定有。則無所待有。若先有則不名從緣而生。又若先有。則是常倒。是故不得定有。不得定無。有無之說。惟時所宜耳。以過去法起行業。不得言無。又云。今不得昔。對不得言。有雖論之通。甚有佳致。又大品所明過去。如不離未來現在。如未來現在。亦如不離過去。如此亦不言無也。此實是經中之大要。俟得高對。通復盡之。廣弘明集二十一又見十六國春秋六十二

答慧遠書

鳩摩羅什和南。既未言面。又文辭殊隔。導心之路不通。得意之緣圮絕。傳譯來貺。粗承風德。比如何如。備聞一途。可以蔽百。經言末後東方當有護法菩薩。勗哉仁者。善弘其事。夫財有五備。福戒博聞辯才深智。兼之者道隆。未具者疑滯。仁者備之矣。所以寄心通好。因譯傳意。豈其能盡。粗酬來意耳。損所致比量衣裁。欲令登法

座時著當如來意但人不稱物以爲愧耳今往常所用鍮石雙口澡罐可備法物之數也并遺偈一章曰既已捨染樂心得善攝不若得不馳散深入實相不畢竟空相中其心無所樂若悅禪智慧是法性無照虛誑等無實亦非停心處仁者所得法幸願示其要

高僧傳六 釋慧遠

爲僧叡論西方辭體

天竺國俗甚重文藻其宮商體韻以入絃爲善凡覲國王必有讚德見佛之儀以歌歎爲尊經中偈頌皆其式也但改梵爲秦失其藻蔚雖得大意殊隔文體有似嚼飯與人非徒失味乃令嘔穢也

釋藏華五 又百四

贈沙門法和頌

心山育明德流薰萬由延哀鸞孤桐上一作哀鸞鳴孤桐清音一作清響徹九天

釋藏華五又銘六又百四

釋道恒

道恒又名僧恒，姓傅，北地泥陽人。姚興以爲僧正。

奏道恒道標事

惟聖人能通天下之志。恒標業已毀除鬢髮，著不正之衣，今使處縉紳之襟，非其志也。且大秦龍興，異才輩出，如恒標等，未爲卓異，何足拘以文翮也。（十六國春秋六十二，恒等奏章敘其事略云云）

又答姚興書

蓋聞太上以道養民，而物自足其須。有德而治天下，是以古之明主，審違性之難御，悟任物之易因，故堯放許由於箕山，陵讓放杖於魏國，高祖縱四皓於終南，叔度辭蒲輪於漢世，晉國戴逵被褐於剡縣，謝敷散髮於若邪，蓋以適賢之性，爲得賢也。故上有明君，下有韋帶逸民之風，垂訓於今矣。今恒標等德非圓達，分在守節，且少習玄化，伏膺佛道，一性之誠，心志匪席，至於敷演妙典，研究

幽微足以啟悟蒙稚助化功德使物識罪福則有濟世之益若佛不虛言恆等有弘毘邪之訓矣竊聞近日猥蒙優詔使釋法服將擢翠翅於寒條之上曜扶渠於重冰之下斯誠陛下仁愛愷悌不世之恩然恆等眷眷竊有愚心以陛下振道德之綱以維六合恢九德之網以羅四海使玄風扇於千載之前仁義陶於萬世之後宇宙之外感純德以化覓九域之內肆玄津以逍遙匹夫無溝壑之怨蔡婦無停緯之歎此實所以垂化海內所以仰賴愚謂恆標雖區區一分守所見爲小異然在羅網之內即是陛下道化之一臣昔宰佐治十二年未聞釋奪法衣形服世儀苟於時有補袈裟之中亦有弘益何足復奪道與俗違其適性昔巢由抗節堯許俱高四皓匪降上下同美斯乃古今之一揆百代之同風且德非管仲不足華軒堂阜智非孔明豈足三顧草廬願陛下放既往之恩從其微志使上不失惠下不失分則皇唐之化於斯而在箕潁之

賓復見今日矣。䂮等庸近，獻惡直言，懼觸天威，追用悚息。十六國春秋六十二僧䂮等荅姚興書又略見高僧傳六釋道恒傳作鳩摩羅什僧䂮等荅

釋道恒

道恒，藍田人，師事鳩摩羅什，與同學道標齊名。秦主姚興敕二人還俗，固辭，遁迹瑯邪山中。

抗表陳情

奉六月二十八日詔敕，尚書令奪恒、標等法服，承命悲懼，五情失守，俯仰惶懟，無地自厝。恒等誠才質闇短，染法未久，所存既重，眷慕亦深，猥蒙優詔，褒飾過美，開諭誨勵，言理備至。但情之所安，實懷罔已。法服之下，誓畢身命，兼少習佛法，不閑世事，徒法非常之舉，然無殊異之功，雖有拔能之名，而無益時之用，未見秋毫之補，將有山岳之虧，竊爲陛下不取也。昔光武尚能縱嚴陵之心，魏文全管寧之操，陛下天縱之聖，議論每欲遠蹤堯舜，今乃冠巾兩道

人反在光武魏文之下，幽折至尊之高懷，遂匹夫之微志，在有宗方，雖不自盡，況陛下以道御物，兼弘三寶，使四方義學之士，萃於京師，新異經典，流乎遐邇，大法之隆，於茲為盛，方將闡揚洪化，助明振暉，嗣祇洹之遺響，扇靈鷲之餘風，建千載之軌模，為後生之津塗，而恆等豈可獨出於明時，不得申其志願，伏願鑒其元元之情，特垂曠蕩通物之理，更賜明詔，聽遂微心，則銜恩九泉，感德累劫，不勝戰懍，謹奏以聞。十六國春秋六十二道恆道標抗表陳情云云又略見高僧傳六釋道恆傳作恆標等荅曰云云其文刪節未知此何所本

復荅姚興書

恆等近自陳寫，冀悟聖鑒，重奉明詔，不蒙矜恕，伏讀悲惶，若無神守，陛下仁弘覆載，使物悅其性，恆等少習法化，思情所樂，誓以微命，與法服俱盡，而過恩垂及，眷忘其陋，勸弘菩薩兼濟之道，然志力有限，實所不堪，非徒餘年，苟自求免，直愚衷所存，私懷必守，伏

願鑒恕往之誠不責偏執之孤特賜明旨聽遂微心屢延明詔陷用悚息不勝元元之至。十六國春秋六十二

恒標復荅書

恒等愚意所執具如前表精誠微薄不能感悟聖心累蒙遺詔未蒙慈恕俯仰憂怖無復心情陛下道懷虛納養物無際願開天地之恩得遂一分之志愚守之誠畢命無辜分受違詔之愆甘引無很之罪屢污聖聽追用悚息不任罔極之情謹奏以聞 十六國春秋六十二

恒標復荅書

釋駁論 并序

晉義熙之年如聞江左袁何二賢並商略治道諷刺時政雖未覩其文意者似依傍韓非五蠹之篇遂譏世之闕發五横之論而沙門無事猥落其例余恐眩曜時情永淪邪惑不勝憤慨之至故設賓主之論曰釋之

有東京束教君子詰於西鄙傲散野人曰僕嘗預聞佛法沖邃非

名教所議。道風玄邈。非器象所擬。淸虛簡勝。非近識所闚。妙絕羣有。非常情所測。故每爲時君之所尊崇。賢達之所欽仰。於是衆庶明契。雷同谷向。咸共嗟詠。稱述其美。云若染漬風流。則精義入微。研究理味。則妙契神用。滌塵垢於胸心。脫桎梏於形表。超俗累於籠樊。邈世務而高蹈。論貞素則夷齊無以踰其操。遺榮寵則巢許無以過其志。味玄旨則顏冉無以參其風。去紛穢則松喬無以比其潔。信如所談。則義無閒然矣。但今觀諸沙門。通非其才。羣居猥雜。未見秀異。混若涇渭渾波。泯若薰蕕同篋。若源淸則津流應鮮。根深則條穎必茂。攷其言行。而始終不倫。究其本末。幾有無校。僕之所以致怪。良由於此。如皇帝之忘智。據梁之失力。皆在鑪錘之間。陶鑄以成聖者。苟道不虛行。才必應器。然沙門既出家離俗。高尙其志。遠天屬之親。捨榮華之重。毀形好之飾。守淸節之禁。研心唯理。勵己唯法。投足而安。蔬食而已。使德行卓然。爲時宗仰。儀容

邕肅、為物軌則、然觸事蔑然、無一可採、何其樓託高遠、而業尚鄙近、至於營求孜伇、無智寤息、或墾殖田圃、與農夫齊流、或商旅博易、與衆人競利、或矜恃醫道、輕作寒暑、或機巧異端、以濟生業、或占相孤虛、妄論吉凶、或詭道假權、要射時意、或聚畜委積、頤養有餘、或指掌空談、坐食百姓、斯皆德不稱服、行多違法、雖暫有一善、亦何足以標高勝之美哉、自可廢之以一風俗、此皆無益於時政、有損於治道、是執法者之所深疾、有國者之所大患、且世有五横、而沙門處其一焉、何以明之、乃大設方便、鼓動愚俗、一則誘喻、一則迫脅、云行惡必有累劫之殃、修善便有無窮之慶、論罪則有幽冥之伺、語福則有神明之祐、敦厲引導、勸行人所不能行、逼強切勸、勉為人所不能為、上滅父母之養、下捐妻孥之分、會同盡儲偫之甘、寺廟極壯麗之美、割生民之珍玩、崇無用之虛費、罄私家之年儲、闕軍國之貲實、張空聲於將來、圖無象於未兆、聽其言則洋

洋而盈耳、觀其容則落落而滿目、攷現事以求徵、茲未見其驗、眞所謂繫影捕風、莫知端緒、亮僕情之所未安、有識者之所以惑、若有嘉信、請承下風、脫有暫悟、永去其滯矣、主人憮然有間、慨爾長歎咄異哉、子之所陳、何其陋也、夫鄙俗不可以語大道者、滯於形也、曲士不可以辯宗極者、局於名也、今將爲子略舉一隅、自可思反其宗矣、蓋聖人設敎、應器投法、受量有限、故化之以漸、斂善心於毫端、忘鄙吝於上壑、片行之善、永爲身資、一念之福、終爲神用、始覆一簣、不可責以爲山之功、方趣絕境、不中窮以括囊之資、然海之所以稱大者、由無皦潔之淸、道之所以稱晦迹者、以無赫然之觀、夫怨親婉變、有心之所滯、而沙門遺之如脫屣、名位財色、世情之所重、而沙門視之如秕糠、可謂忍人所不能去、斯乃標尚之雅趣、弘道之勝事、而云蔑然、豈非妙賞之謂乎、又且志業不同、齟向塗乖、岐逕分轍、不相領悟、未見秀異、故其宜耳、古人每歎才之

為難信矣。周號多士，亂臣十人；唐虞之盛，元凱二八；孔門三千，並海內翹秀，簡充四科，數不盈十。於中伯牛廢疾，冉也六極，商也慳恪，賜也貨殖，予也難雕，由也凶愎，求也聚斂，任不稱職，仲弓雖騂出於犁色，而舉世推德，為人倫之宗，欽何高軌，為縉紳之表，百代詠其遺風，千載仰其景行。至於沙門，乃苦其剝節，酷相瓦礫，斯豈君子弘通之道，雅正之論哉。此由或人入斑輸之作坊，不稱指南之巧妙，但識拙者傷手，眞可謂服膺下流，志存鄙劣。昔丞相問客，俗言鴟梟食母，寧有是乎。客荅但聞慈烏反哺耳，相乃悵然自愧失言。今子處心，將無似相之問也。君子遏惡揚善，反是謂何。又云投足而安，且林野蕭條，每有寇盜之患，城傷人出，勦嬰交遊之譏，處身非所，則招風塵之累，婆娑田里，則犯人間之論，二三無可進退唯谷，宇宙雖曠，莫知所厝。又云蔬餐而已。夫人間有不贍之匱，山澤無委積之儲，方宜取給，復乘之已法，所向九折，於何得立。若

堂堂聖世而有首陽之餓夫明明時雍而有赴海之死客於雅懷何如然體無毛羽不可袒而無衣腹亦匏瓜不可繫而不食自未造極要有所貲年豐則取足於百姓時儉則肆力以自供誠非所宜事不得已故蝮蛇螫手斬以求全推其輕重蓋所存者大雖營一已不求無獲求之不必一途但令濟之有理亦何嫌多方以爲煩穢其欲役使不得妄動何故執之甚乎昔伯成躬耕以壟殖沮溺耦耕作以修農陶朱商賈以營生於陵灌蔬以自供崔文賣藥以繼之君平卜筮以補空張衡術數以馳名馬鈞奇巧以騁功此等直是遁俗遁世之人耳未正見有邈然絕塵之物天隔而咸共嗟詠不輟於口然沙門之中迹超諸乏恥與流輩動有萬數至於體道神化超落人封非可算計而未曾致言何其黨乎宜其思校事實不可古今殊論服實異辭希能爲貴猥多致賤恐非求精覆理之譚也云自可廢之以一風俗是何言歟聖人不誣十室三人必

有師資芳蘭竝茂而欲蘊崇焚之不亦暴乎其中自有德宇淵邃器標時望或翹楚儆潔棲寄清遠或禪思入微遊神絕境或敷演微言散幽釋滯或精勤福業物化宗善凡出家之本落髮抽簪之日皆心口獨誓情到懇至雖生死彌綸玄塗長遠要自驅策必階於道金輪之榮忽若塵垢帝釋之重蔑若秕糠始皆精誠乃有所感自非一舉頓詣體備圓足其間何能不有小失且當錄其眞素略舉玄黃安渾舉一槩無復甄別不可以管蔡之釁姬宗盡誅四凶之暴合朝流放此無異人苦頭蝨因欲幷首俱焚患在足刺遂欲通股全解不亦濫乎云無益於時政有損於治道夫弘道者之益世物有日用而不知故老氏云無爲之化百姓皆曰我自然斯言當矣是以干木高枕而魏國大治庚桑善誘而堠壘歸仁沙門在世誠無目前考課之功名教之外實有冥益近取五戒訓物非六經之賾遠以八難幽炎非刑法之匹請以三藏銓罪非律令之

流暢，以般若辯惑，非老莊之謂道品，無漏拔苦，因緣則存而不論，周孔之敎，理盡形器，至法之極，寂練神明，精粗升降，不可同日而語其優劣矣，昔李助化，以道佐治，國境晏然，民知其義，年豐委積，物無疵厲，非益謂何，云世有五橫，沙門取其一焉，凡言橫者，以其志無業術，散誕莫名，或博奕放蕩，而傾竭家財，或名挂編戶，而浮游卒歲，或尸祿素餐，而莫肯用心，或執政居勢，而魚食百姓，或馳競進趣，而公私並損，或肆暴姦虐，而動造不軌，斯皆傷敎亂正，大敗風俗，由是荀悅稽箕，而遊俠之論興，韓非彈毫，而五蠹之文作，以之爲橫，理故宜然，施之沙門，不亦誣乎，國家方上與唐虞競巍巍之美，下與殷周齊郁郁之化，不使箕潁專有傲世之賓，商洛獨標嘉遁之客，甫欲大扇逸民之風，崇肅方外之士，覬予處懷經略，時政，乃欲踵亡秦虎狼之忿，衛襲商韓剋薄之弊法，坑焚儒典，治無綱紀，制大半之稅，家無游財，設三五之禁，備民如賊，天下嗷然，

人無聊生，使嬴氏之族不訖於三世，二子之禍，卽戮於當時，臨刑之日，方乃追恨始者立法之謬，本欲寧國靜民，不意堤防太峻，反不容己，事既往矣，何嗟之及。云一則誘喻，一則迫愶，且衆生緣有濃薄，才有利鈍，解有難易，行有淺深，是以啟誨之道不一，悟發之由不同，抑揚頓挫，務使從善，斯乃權謀之警策，妙濟之津梁，殊非誘迫之謂也。云罪則冥何，福則神祐，夫含德至治，則衆善歸焉。易曰：履信思順，自天祐之，吉無不利。又曰：爲不善於幽昧之中，鬼得而誅之。豈非冥何神明之祐哉，善惡之報，經有誠證，不復具列。云會盡餚饍，寺極壯麗，此修福之家，傾竭以儲將來之貲，彌盡自爲身之大計耳，殆非神明歆其壯麗，衆僧貪其滋味，由農夫之播殖，匠者之構室，將擇楨材，以求堂宇之飾，精簡種子，以規嘉穀之實，故稼穡必樹於沃壤之地，卜居要選於爽塏之處，是以知三尊爲衆生福田，供養自修己之功德耳。云割生民之珍玩，崇無用之虛

贊夫博施兼愛仁者之厚德崇飾宗廟孝敬之至心世教若此道亦如之物有損之而益爲之必獲且浮財猶糞土施惠爲神用譬朽木之爲舟乃濟度之津要何虛費之有哉欲端坐而望自然拱嘿以希安樂猶無柯而求伐不食而狗飽焉可得乎苟身之不修已爲困矣何必乃蔽百姓之耳目擁天下之大善旣自飲毒復欲鴆人何酷如之可謂亡我陷彼相與俱禍是以盲聾瘖瘂之對經幽處彌劫之殃調達之報歷地獄無閒之苦云蓄私家之年儲闕軍國之貲實聖王御世澄風遐被震道網以維六合布德網以籠羣億川無抑浪之夫谷無含歎之士四民咸安其業百官各盡其分海內融通九州同貫戎車於是寢駕甲士御走以糞嘉穀委於中田食儲積而成朽童稚進德日新黃髮盡於創壽當共擊壤以頌太平鼓腹以觀盛化子何多慮之深橫憂時之不足不亦過乎云恪大官而腫口臨滄海而攝腹貞子之謂也云辯影捕風莫知

端緒、夫僞辯亂眞、大聖之所悲嗟、時不識寶、卞和所以慟哭、然妙旨希夷、而體之者道沖、虛簡詣、而會之者得用、遠能津梁頹溺、拔幽拯滯、美濟當時、化流無外、故神暉一震、則感動大千、睿澤遐灑、則九州蒙潤、是以釋梵悟幽旨而歸誠、帝王望玄宗而委質、八部挹靈化而洗心、士庶覩眞儀而奔王、落落焉、故非域中之名教、蕭蕭焉、殆是方外之冥軌、然垣牆峭峻、故罕得其門、器宇幽邃、稀入其室、是以道濟彌綸、而理與之乖、德包無際、而事與之隔、于執迷自黑、沒齒不悟、蓋有以也、夫日月麗天、而瞽者莫覩其明、雷電震地、而聾者不聞其響、是誰之過與、而方欲議宮商之音、茂文章之槪、眞過之甚者、昔文鱗改觀於初曜、須跋開聽於後緣、于何幸之不幸、獨懷疑以終年、比衆人之所悲、最可悲之所先、於是逡巡退席、悵然自失、良久曰、聞大道之說、彌貫古今、太判因緣、窮理盡性、立理不爲當年、弘道不期一世、可謂原始會終、歸於命矣、僕實滯蔽、

長夜未達其旨故每造有封今幸聞大夫之餘論結解疑散豁然醒覺若披重霄以覩朗日發蒙蓋而悟眞慧僕誠不敏敬奉嘉誨矣（弘明集六）

釋道標

道標師事鳩摩羅什與道恆齊名

舍利弗阿毗曇論

阿毗曇秦言無比法出自八音亞聖所述作之雖簡成命由儻重微曠濟神要莫比眞祇洹之微風反衆流之宏趣然佛後闇昧競執異津或有我有法或無我有法乖忤淆亂虧朦（一作蒙）聖道有舍利弗玄哲高悟神貫絕從德備左面智參照來其人以爲是非之越大猷將隱旣曰像法任之益滯是以敢於佛前所聞經法親承即集先巡隄防遮抑邪流助宣法化故其爲經也先立章以崇本後廣演以明義明義之體四焉問分也非問分也攝相應分也序

一作緒分也問分者苟言抑擊明夫應會非問分者假韻默通唯宣法相攝相應分者總括自他攝非相無序一作緒分者遠述因緣已彰性空性空彰則反迷至矣非相無則相與用矣法相宣則邪觀息矣應會明則極無遺矣四體圓足二諦義備故稱無比法也此經於先出阿毗曇雖文言融通而旨格異制又載自空已明宗極故能取貴於當時而垂軌於千載明典振於遠維四衆率尒同仰是使徇有者祛妄見之惑向化者起即隆之勤迢迢焉故冥宗之遺緒也蹔經焉故歸輪之所契也此經標明最代靈液西吟純一作清敎彌於閶風玄問扇於東嶺惟泰天王冲姿叡聖冥根樹於既往質相結於皇極王德應符闡揚三寶聞玆典誥夢想思覽雖曰悠邈感之逾勤會天竺沙門曇摩崛多曇摩耶舍等義學來遊秦王既契宿心相與辨明經理起清言於名敎之城一作域散衆微於自無之境超超然誠韻外之致愔愔然覆美稱之實於是詔令傳

譯然承華天哲道詞聖躬玄味遠流妙度淵極特體明旨遂讖其事經師本雖闇誦誠宜謙備以秦弘始九年命書梵文至十年尋應令出但以經趣微遠非徒關言所契苟彼此不相領悟直委之譯人者恐津梁之要未盡於善停至十六年經師漸閑秦語令自宣譯皇儲親管理味言意兼了復所向盡然後筆受即復內呈上討其煩重領其指歸故令文之者修飾義之者綴潤并校至十七年訖若乃文外之功勝契之妙誠非所階未之能詳並求之衆經考之諸論新異之美自宣之於文唯法住之實如有表裏然原其大體有無兼用微文淵富義旨顯灼斯誠有部之永塗大乘之靡趣先達之所宗後進之可仰標以近質綜不及遠情未能已猥參斯典希感之誠脫復微序庶望賢哲以恕其鄙釋藏羣一又跡十

賜進士出身二品銜廣東等處提刑按察使司按察使兼管驛傳事務黃岡王毓藻校刊

全晉文卷一百六十三終

烏程嚴可均校輯

釋氏八

釋僧肇一

肇京兆人。以傭書爲業。後爲僧。師事鳩摩羅什于姑臧。尋從入長安。住逍遙園。弘始中。爲姚興所害。有集一卷。

荅劉遺民書

不面在昔。佇想用勞。慧明道人至。得去年十二月疏。幷問。披尋返覆。欣若暫對。涼風屆節。頃常如何。貧道勞疾。多不佳耳。信南返不悉。八月十五日釋僧肇疏荅。服像雖殊。妙斯不二。江山雖緬。理契卽鄰。所以望途致想。虛襟有寄。君既遂嘉遯之志。標越俗之美。獨恬事外。歎足方寸。每一言集。何嘗不遠喻林下之雅詠。高致悠然。淸散未期。厚自保愛。每因行李。數有承問。願彼山僧無恙。道俗通

佳承遠法師之勝常以為欣慰雖未淸承然服膺高軌企佇之勤爲日久矣公以過順之年湛氣彌厲養徒幽巖抱一沖谷遐邇仰詠何美如之每亦翹想一隅懸庇霄岸無由寫敬致慨良深君淸對終日快有悟心之歡也即此大衆尋常什法師如宜秦王道性自然天機邁俗城塹三寶弘道是務由使異典勝僧自遠而至靈鷲之風萃於茲土領公遠舉乃千載之津梁也於西域還得方等新經二百餘部請大乘禪師一人三藏法師一人毗婆沙法師二人什法師於大石寺出新至諸經法藏淵曠日有異聞禪師於瓦官寺教習禪道門徒數百夙夜匪懈邕邕肅肅致可欣樂三藏法師於中寺出律藏本末精悉若覩初制毗婆沙法師於石羊寺出舍利弗阿毗曇胡本雖未及譯時問中事發言奇新貧道一生猥參嘉運遇茲盛化自恨不覩釋迦祇洹之集餘復何恨而慨不得與淸勝君子同斯法集耳生上人頃在此同止數年至於言話之

懷常相稱詠中途過南君得與相見未更近問惆悵何言威道人
至得君念佛三昧詠并得遠法師三昧詠及序此作興寄既高辭
致清婉能文之士率稱其美可謂遊涉聖門扣玄關之唱也君與
法師當數有文集因來何少什法師㠯午年出維摩經貧道時預
德次參承之暇輒復條記成言㠯為注解辭雖不文然義承有本
今因信持一本往南君閑詳試可取看來問婉切雖為鄙人貧道
思不關微兼拙于筆語且至趣無言言必乖趣云云不已竟何所
辯聊㠯狂言示訓來旨耳疏云稱聖心冥寂理極同無雖處有名
之中而遠與無名同斯理之玄固常所彌昧者㠯此為懷自可忘
言內得取定方寸復何足㠯人情之所異而求聖心之異乎疏曰
談者謂窮靈極數妙盡冥符則寂照之名故是定慧之體耳若心
體自然靈怕獨感則羣數之應固㠯幾乎息矣意謂妙盡冥符不
可㠯定慧為名靈怕獨感不可稱羣數㠯息兩言雖殊妙用常一

迹我而乖在聖不殊也何者夫聖人玄心默照理極同無既曰爲同同無不極何有同無之極而有定慧之名定慧之名非同外之稱也若稱生同內有稱非同若稱生同外稱非我也又聖心虛微妙絕常境感無不應會無不通冥機潛運其用不勤羣數之應亦何爲而息耶且夫心之有也以其有有有不自有故聖心不有有不有有故有無有有無有故則無無無無故聖心不有不無不有不無其神乃虛何者夫有也無也心之影響也言也象也影響之所攀緣也有無既廢則心無影響影響既淪則言象莫測言象莫測則道絕羣方道絕羣方故能窮靈極數窮靈極數乃曰妙盡妙盡之道本乎無寄夫無寄在乎冥寂冥寂故虛以通之妙盡存乎極數極數故數以應之數以應之故動與事會虛以通之故道超名外道超名外因謂之無動與事會因謂之有因謂之有者應夫眞有强謂之然耳彼何然哉故經云聖智無知而無所不知無爲

而無所不為此無言無相寂滅之道豈曰有而為有無而為無動而乖靜靜而廢用邪而今談者多即言以定旨尋大方而徵隅懷前識以標玄存所存之必當是以聞聖有知謂之有心聞聖無知謂等太虛有無之境邊見所存豈是處中莫二之道乎何者萬物雖殊然性本常一不可而物然非不物可物於物則名相異陳不物於物則物而即真是以聖人不物於物不非物於物不物於物物非有也不非物於物物非無也非有所以不取非無所以不捨不捨故妙存即真不取故名相靡因名相靡因非有知也妙存即真非無知也故經云般若於諸法無取無捨無知無不知此攀緣之外絕心之域而欲以有無詰者不亦遠乎請詰夫陳有無者夫智之生也極於相內法本無相聖智何知世稱無知者謂等木石太虛無情之流靈鑒幽燭形於未兆道無隱機寧曰無知且無知生於無知無無知也無有知也無有知也謂之非有無無知也謂

之非無所以虛不失照照不失虛怕然永寂靡執靡拘孰能動之令有靜之使無邪若經云眞般若者非有非無無起無滅不可說示於人何則言其非有者言其非是有非謂是非有言其非無者言其非是無非謂是非無非有非非有非無非非無是以須菩提終日說般若而云無所說此絕言之道知何以傳庶參玄君子有以會之耳又云宜先定聖心所以應會之道爲當唯照無相邪爲當咸覩其變也設者似謂無相與變其旨不一覩變則異乎無相照無相則失於撫會然則卽眞之義惑有滯也經云色不異空空不異色色卽是空空卽是色若如來旨觀色空時應一心見色一心見空若一心見色則唯色非空若一心見空則唯空非色然則空色兩陳莫定其本也是以經云非色者誠以非色於色不非色於非色若非色於非色太虛則非色非色何所明若以非色於色卽非色不異色非色不異色色卽爲非色故知變卽無相無相卽

緣辭情不同故教迹有異耳考之玄籍本之聖意豈復真偽殊心空有異照耶是以照無相不失撫會之功覩變動不乖無相之旨造有不異無造無不異有未嘗不有未嘗不無故曰不動等覺而建立諸法以此而推寂用何妨如之何謂覩變之知異無相之照乎恐談者脫謂空有兩心靜躁殊用故言覩變之知不可謂之不有耳若能捨己心於封內尋玄機於事外齊萬有於一虛曉至虛之非無者當言至人終日應會與物推移乘運撫化未始為有也聖心若此何有可取而曰未釋不取之理又云無是乃所以為真是無當乃所以為至當亦可如來言耳若能無心於為是而是於無是無心於為當而當於無當者則終日是不乖於無是終日當不乖於無當但恐有是於無是有當於無當所以為患耳何者若真是可是至當可當則名相以形美惡是生生生奔競孰與止之是以聖人空洞其懷無識無知然居動用之域而止無為之境處

有名之內，而宅絕言之鄉，寂寥虛曠，莫可以形名得，若斯而已矣。乃曰眞是可是，至當可常，未喻雅旨也。恐是當之生物謂之然，彼自不然，何足以然耳。夫言迹之興，異途之所由生也。而言有所不言，迹有所不迹。是以善言言者，求言所不能言；善迹迹者，尋迹所不能迹。至理虛玄，擬心已差，況乃有言，恐所示轉遠，庶通心君子，有以相期於文外耳。□□□□□高僧傳六出三藏記集三

般若無知論 假致疑難以導深旨

夫般若虛玄者，蓋是三乘之宗極也。誠眞一之無差，然異端之論紛然久矣。有天竺沙門鳩摩羅什者，少踐大方，研幾斯趣，獨拔於言象之表，妙契於希夷之境，齊異學於迦夷，揚淳風於東扇，將爰燭殊方而匿耀涼土，所以道不虛應，應必有由矣。弘始三年，歲次星紀，秦乘入國之謀，舉師以來之意也。北天之運，數其然矣。大秦天王者，道契百王之端，德洽千載之下，遊刃萬機，弘道終日，信季

俗哲生之所天、釋迦遺法之所仗也、時乃集義學沙門五百餘人
於逍遙觀、躬執秦文、與什公參定方等、其所開拓者、豈唯當時之
益、乃累劫之津梁矣、余㠯短乏、曾廁嘉會、㠯為上聞異要、始於時
也、然則聖智幽微、深隱難測、無相無名、乃非言象之所得、為試罔
象其懷、寄之狂言耳、豈曰聖心而可辨哉、試論之曰、放光云、般若
無所有相、無生滅相、道行云、般若無所知、無所見、此辨智照之用
而曰無相無知者、何耶、果有無相之知、不知之照明矣、何者、夫有
所知、則有所不知、㠯聖心無知、故無所不知、不知之知、乃曰一切
知、故經云、聖心無所知、無所不知、信矣、是㠯聖人虛其心而實其
照、終日知而未嘗知也、故能默耀韜光、虛心玄鑒、閉智塞聰、而獨
覺冥冥者矣、然則智有窮幽之鑒、而無知焉、神有應會之用、而無
慮焉、神無慮、故能獨王於世表、智無知、故能玄照於事外、智雖事
外、未始無事、神雖世表、終日域中、所㠯俯仰順化、應接無窮、無幽

不察而無照功，斯則無知之所知，聖神之所會也。然其爲物也，實而不有，虛而不無，存而不可論者，其唯聖智乎。何者，欲言其有，無狀無名，欲言其無，聖以之靈。聖以之靈，故虛不失照，無狀無名，故照不失虛。照不失虛，故混而不渝，虛不失照，故動以接麤。是以聖智之用，未始暫廢，求之形相，未嘗可得。故寶積曰，以無心意而現行。放光云，不動等覺而建立諸法。所以聖迹萬端，其致一而已矣。是以般若可虛而照，眞諦可亡而知，萬動可卽而靜，聖應可無而爲。斯則不知而自知，不爲而自爲矣。復何知哉，復何爲哉。

難曰，夫聖人眞心獨朗，物物斯照，應接無方，動與事會。物物斯照，故知無所遺，動與事會，故會不失機。會不失機，故必有會於可會，知無所遺，故必有知於可知。必有知於可知，故聖不虛知，必有會於可會，故聖不虛會。既知既會，而曰無知無會者，何耶。若夫忘知遺會者，則是聖人無私於知會，以成其私耳。斯可謂不自有其知

安得無知哉。答曰。夫聖人功高二儀而不仁。明逾日月而彌昏。豈曰木石瞽其懷。其於無知而已哉。誠以異於人者神明。故不可以事相求之耳。子意欲令聖人不自有其知。而聖人未嘗不有知。無乃乖於聖心。失於文旨者乎。經云。眞般若者。清淨如虛空。無知無見。無作無緣。斯則知自無知矣。豈待返照。然後無知哉。若有知性空而稱淨者。則不辨於惑智。三毒四倒。皆亦清淨。有何獨尊淨於般若。若以所知美般若。所知非般若。所知自常淨。故般若未嘗淨。亦無緣致淨歎於般若。然經云般若清淨者。將無以般若體性眞淨。本無惑取之知。本無惑取之知。不可以知名哉。豈唯無知名無知。知自無知矣。是以聖人以無知之般若。照彼無相之眞諦。眞諦無兔馬之遺。般若無不窮之鑒。所以會而不差。當而無見。寂怕無知而無不知者矣。

難曰。夫物無以自通。故立名以通物。物雖非名。果有可名之物當

於此名矣是吕即名求物物不能隱而論云聖心無知又云無所不知意謂無知未嘗知知未嘗無知斯則名教之所通立言之本意也然論者欲一於聖心異於文旨尋文求實未見其當何者若知得於聖心無知無所辨若無知得於聖心知亦無所辨若二都無得無所復論哉答曰經云般若義者無名無說非有非無非實非虛虛不失照照不失虛斯則無名之法故非言所能言也言雖不能言然非言無吕傳是吕聖人終日言而未嘗言也今試爲子狂言辯之夫聖心者微妙無相不可爲有用之彌勤不可爲無不可爲無故聖智存焉不可爲有故名教絕焉是吕言知不爲知欲吕通其鑒不知非不知欲吕辨其相辨相不爲無通鑒不爲有非有故知而無知非無故無知而知是吕知即無知無知即知無吕言異而異於聖心也

難曰夫眞諦深玄非智不測聖智之能在茲而顯故經云不得般

若不見眞諦眞諦則般若之緣也以緣求智智則知矣答曰以緣求智智非知也何者放光云不緣色生識是名不見色又云五陰清淨故般若清淨般若卽能知也五陰卽所知也所知卽緣也夫知與所知相與而有相與而無相與而無故物莫之有相與而有故物莫之無物莫之無故爲緣之所起物莫之有故則緣之所不能生緣所不能生故照緣而非知爲緣之所起故知緣相因而生是以知與無知生於所知矣何者夫智以知所知取相故名知眞諦自無相眞智何由知所以然者夫所知非所知所知生於知所知既生知知亦生所知所知既相生相生卽緣法緣法故非眞非眞故非眞諦也故中觀云物從因緣有故不眞不從因緣有故卽眞今眞諦曰眞眞則非緣眞非緣故無物從緣而生也故經云不見有法無緣而生是以眞智觀眞諦未嘗取所知智不取所知此智何由知然智非無知但眞諦非所知故眞智亦非知而子欲以

緣求智故以智爲知緣自非緣於何而求知哉

難曰論云不取者爲無知故不取爲知然後不取耶若無知故不取聖人則冥若夜遊不辨緇素之異耶若知然後不取知則異於不取矣答曰非無知故不取又非知然後不取知即不取故能不取而知

難曰論云不取者誠以聖心不物於物故無惑取也無取則無是無是則無當誰當聖心而云聖心無所不知耶答曰然無是無當者夫無當則物無不當無是則物無不是物無不是故是而無是物無不當故當而無當故經云盡見諸法而無所見者也

難曰聖心非不能是誠以無是可是雖無是可是故當是於無是矣是以經云眞諦無相故般若無知者誠以般若無有有相之知若以無相爲無相有何累於眞諦也答曰聖人無無相也何者若以無相爲無相無相即爲相捨有而之無譬猶逃峯而赴壑俱不

免於患累是以至人處有而不有居無而不無雖不取於有無然亦不捨於有無所以和光塵勞周旋五趣寂然而往怕爾而來恬淡無為而無不為

難曰聖心雖無知然其應會之道不差是以可應者應之不可應者存之然則聖心有時而生有時而滅可得然乎答曰生滅者生滅心也聖人無心生滅焉起然非無心但是無心心耳又非不應但是不應應耳是以聖人應會之道則信若四時之質直以虛無為體斯不可得而生不可得而滅也

難曰聖智之無惑智之無俱無生滅何以異之答曰聖智之無者無知惑智之無者知無其無雖同所以無者異也何者夫聖心虛靜無知可無可曰無知非謂知無惑智有知故有知可無可謂知無非曰無知也無知即般若之無也知無即真諦之無也是以般若之與真諦言用即同而異言寂即異而同同故無心於彼此異

故不失於照功。是以辨同者同於異，辨異者異於同，斯則不可得而異，不可得而同也。何者？內有獨鑒之明，外有萬法之實，萬法雖實，然非照不得，內外相與以成其照功。此則聖所不能同，用也。內雖照而無知，外雖實而無相，內外寂然，相與俱無。此則聖所不能異，寂也。是以經云：諸法不異者，豈曰續鳧截鶴，夷嶽盈壑，然後無異哉？誠以不異於異，故雖異而不異也。故經云：甚奇世尊，於無異法中而說諸法異。又云：般若與諸法，亦不一相，亦不異相。信矣。

難曰：論云言用則異，言寂則同。未詳般若之內，則有用寂之異乎？

答曰：用即寂，寂即用，用寂體一，同出而異名，更無無用之寂而主於用也。是以智彌昧，照逾明，神彌靜，應逾動。豈曰明昧動靜之異哉？故成具云：不為而過為。寶積曰：無心無識，無不覺知。斯則窮神盡智，極象外之談也。即之明文，聖心可知矣。□□□□□□□□

物不遷論

夫生死交謝寒暑迭遷有物流動人之常情余則謂之不然何者放光云法無去來無動轉者尋夫不動之作豈釋動以求靜必求靜於諸動必求靜於諸動故雖動而常靜不釋動以求靜故雖靜而不離動然則動靜未始異而惑者不同緣使真言滯於競辯宗途屈於好異所以靜躁之極未易言也何者夫談真則逆俗順俗則違真違真則迷性而莫返逆俗故言淡而無味緣使中人未分於存亡下士撫掌而弗顧近而不可知者其唯物性乎然而不能自已聊復寄心於動靜之際豈曰必然試論之曰道行云諸法本無所從來去亦無所至中觀云觀方知彼去去者不至方斯皆即動而求靜以知物不遷明矣夫人之所謂動者以昔物不至今故曰動而非靜我之所謂靜者亦以昔物不至今故曰動而非靜動而非靜以其不來靜而非動以其不去然則所造未嘗異所見未嘗同逆之所謂塞順之所謂通苟得其道復何滯哉傷夫人情之

惑也久矣。目對眞而莫覺。既知往物而不來。而謂今物而可往。往物既不來。今物何所往。何則。求向物於向。於向未嘗無。責向物於今。於今未嘗有。於今未嘗有。以明物不來。於向未嘗無。故知物不去。覆而求今。今亦不往。是謂昔物自在昔。不從今以至昔。今物自在今。不從昔以至今。故仲尼曰。回也見新。交臂非故。如此。則物不相往來明矣。既無往返之微朕。有何物而可動乎。然則旋嵐偃嶽而常靜。江河競注而不流。野馬飄鼓而不動。日月歷天而不周。復何怪哉。噫。聖人有言曰。人命逝速。速於川流。是以聲聞悟非常以成道。緣覺覺緣離以卽眞。苟萬動而非化。豈尋化以階道。覆尋聖言。微隱難測。若動而靜。似去而留。可以神會。難以事求。是以言去不必去。閑人之常想。稱住不必住。釋人之所謂往耳。豈曰去而可遣。往而可留邪。故成具云。菩薩處計常之中。而演非常之教。摩訶衍論云。諸法不動。無去來處。斯皆導達羣方。兩言一會。豈曰文殊

而乖其致哉。是以言常而不住，稱去而不遷。不遷故雖往而常靜，不住故雖靜而常往。雖靜而常往，故往而不遷；雖往而常靜，故靜而弗留矣。然則莊生之所以藏山，仲尼之所以臨川，斯皆感往者之難留，豈曰排今而可往。是以觀聖人心者，不同人之所見得也。何者，人則謂少壯同體，百齡一質，徒知年往，不覺形隨。是以梵志出家，白首而歸，鄰人見之曰：昔人尚存乎。梵志曰：吾猶昔人，非昔人也。鄰人皆愕然，非其言也。所謂有力者負之而趨，昧者不覺，其斯之謂歟。是以如來因羣情之所滯，則方言以辯惑，乘莫二之眞心，吐不一之殊教，乖而不可異者，其唯聖言乎。故談眞有不遷之稱，導俗有流動之說，雖復千途異唱，會歸同致矣。而徵文者，聞不遷，則謂昔物不至今；聆流動者，而謂今物可至昔。既曰古今，而欲遷之者，何也。是以言往不必往，古今常存，以其不動；稱去不必去，謂不從今至古，以其不來。不來故不馳騁於古今，不動故各性住

於一世。然則羣籍殊文。百家異說。苟得其會。豈殊文之能惑哉。是以人之所謂住。我則言其去。人之所謂去。我則言其住。然則去住雖殊。其致一也。故經云。正言似反。誰當信者。斯言有由矣。何者。人則求古於今。謂其不住。吾則求今於古。知其不去。今若至古。古應有今。古若至今。今應有古。今而無古。以知不來。古而無今。以知不去。若古不至今。今亦不至古。事各性住於一世。有何物而可去來。然則四象風馳。璇璣電卷。得意毫微。雖速而不轉。是以如來功流萬世而常存。道通百劫而彌固。成山假就於始簣。修途託至於初步。果以功業不可朽故也。功業不可朽。故雖在昔而不化。不化故不遷。不遷故則湛然明矣。故經云。三災彌綸。而行業湛然。信其言也。何者。果不俱因。因因而果。因因而果。因不昔滅。果不俱因。因不來今。不滅不來。則不遷之致明矣。復何惑於去留。踟蹰於動靜之間者哉。然則乾坤倒覆。無謂不靜。洪流滔天。無謂其動。苟能契神

於即物斯不遠而可知矣

不眞空論

夫至虛無生者蓋是般若玄鑒之妙趣有物之宗極者也自非聖明特達何能契神於有無之間哉是以至人通神心於無窮窮所不能滯極耳目於視聽聲色所不能制者豈不以其即萬物之自虛故物不能累其神明者也是以聖人乘眞心而理順則無滯而不通審一氣以觀化故所遇而順適無滯而不通故能混雜致淳所遇而順適故能觸物而一如此則萬象雖殊而不能自異不能自異故知象非眞象象非眞象故則雖象而非象然則物我同根是非一氣潛微幽隱殆非羣情之所盡故頃爾談論至於虛宗每有不同夫以不同而適同有何物而可同哉故衆論競作而性莫同焉何則心無者無心於萬物萬物未嘗無此得在於神靜失在於物虛即色者明色不自色故雖色而非色也夫言色者但當色即

色豈待色色而後爲色哉此直語色不自色未領色之非色也本無者情尙於無多觸言以賓無故非有有卽無非無無卽無尋夫立文之本旨者直以非有非眞有非無非眞無耳何必非有無此有非無無彼無此直好無之談豈謂順通事實卽物之情哉夫以物物於物則所物而可物以物物非物故雖物而非物是以物不卽名而就實名不卽物而履眞然則眞諦獨靜於名敎之外豈曰文言之能辯哉然不能杜默聊復厝言以擬之試論之曰摩訶衍論云諸法亦非有相亦非無相中論云諸法不有不無者第一眞諦也尋夫不有不無者豈謂滌除萬物杜塞視聽寂寥虛豁然後謂眞諦者乎誠以卽物順通故物莫之逆卽僞卽眞故性莫之易性莫之易故雖無而有物莫之逆故雖有而無雖有而無所謂非有雖無而有所謂非無如此則非無物也物非眞物物非物故於何而可物故經云色之性空非色敗空以明夫聖人之於物也卽

萬物之自虛豈待宰割以求通哉是以寢疾有不眞之談超日有即虛之稱然則三藏殊文統之者一也故放光云第一眞諦無成無得世俗諦故便有成有得夫有得即是無得之僞號無得即是有得之眞名眞名故雖眞而非有僞號故雖僞而非無是以言眞未嘗有言僞未嘗無二言未始一二理未始殊故經云眞諦俗諦謂有異邪荅曰無異也此經直辯眞諦以明非有俗諦以明非無豈以諦二而二於物哉然則萬物果有其所以不有有其所以不無有其所以不有故雖有而非有有其所以不無故雖無而非無雖無而非無無者不絕虛雖有而非有有者非眞有若有不即眞無不夷跡然則有無稱異其致一也故童子歎曰說法不有亦不無以因緣故諸法生瓔珞經云轉法輪者亦非有轉亦非無轉是謂轉無所轉此乃衆經之微言也何者謂物無耶則邪見非惑謂物有耶則常見爲得以物非無故邪見爲惑以物非有故常見不

得然則非有非無者信眞諦之談也故道行云心亦不有亦不無中觀云物從因緣故不有緣起故不無尋理即其然矣所以然者夫有若眞有有自常有豈待緣而後有哉譬彼眞無無自常無豈待緣而後無也若有不能自有待緣而後有者故知有非眞有有非眞有雖有不可謂之有矣不無者夫無則湛然不動可謂之無萬物若無則不應起起則非無以明緣起故不無也故摩訶衍論云一切諸法一切因緣故應有一切諸法一切因緣故不應有一切無法一切因緣故應有一切有法一切因緣故不應有尋此有無之言豈直反論而已哉若應有即是有不應言無若應無即是無不應言有言有是謂假有以明非無借無以辨非有此事一稱二其文有似不同苟領其所同則無異而不同然則萬法果有其所以不有不可得而有有其所以不無不可得而無何則欲言其有有非眞生欲言其無事象既形象形不即無非眞非實有然則

不眞空義顯於茲矣故放光云諸法假號不眞譬如幻化人非無幻化人幻化人非眞人也夫以名求物物無當名之實以物求名名無得物之功物無當名之實非物也名無得物之功非名也是以名不當實實不當名名實無當萬物安在故中觀云物無彼此而人以此爲此以彼爲彼彼亦以彼爲此以此爲彼此彼莫定乎一名而惑者懷必然之志然則彼此初非有惑者初非無既悟彼此之非有有何物而可有哉故知萬物非眞假號久矣是以成具立强名之文園林託指馬之況如此則深遠之言於何而不在是以聖人乘千化而不變履萬惑而常通者以其即萬物之自虛不假而虛物也故經云甚奇世尊不動眞際爲諸法立處非離眞而立處立處即眞也然則道遠乎哉觸事而眞聖遠乎哉體之則神

宗本義

本無實相法性性空緣會一義耳何則一切諸法緣會而生緣會

而生則未生無有緣離則滅如其眞有有則無滅以此而推故知雖今現有有而性常自空性常自空故謂之性空性空故故曰法性法性如是故曰實相實相自無非推之使無故名本無言不有不無者不如有見常見之有邪見斷見之無耳若以有爲有則以無爲無有既不有則無無也夫不存無以觀法者可謂識法實相矣是謂雖觀有而無所取相然則法相爲無相之相聖人之心謂住無所住矣三乘等觀性空而得道也性空者爲諸法實相也見法實相故云正觀若其異者便爲邪觀設二乘不見此理則顛倒也是以三乘觀法無異但心有大小爲差耳漚和般若者大慧之稱也諸法實相爲之般若能不形證漚和功也適化衆生謂之漚和不染塵累般若力也然則般若之門觀空漚和之門涉有涉有未始迷虛故常處有而不染不厭有而觀空故觀空而不證是謂一念之力權慧具矣一切之力權慧具矣可思歷然可解泥洹盡

諦者直結靜而已則生死永滅故謂盡耳無復別有一盡處耳□

□□□□

賜進士出身二品銜廣東等處提刑按察使司按察使兼管驛傳事務黃岡王毓藻校刊

全晉文卷一百六十四終